Купальский обряд – один из самых больших летних праздников у многих народов Европы.

Это чествование летнего солнцестояния, которое отмечалось 24 июня по старому (7 июля — новому) стилю: Мидсоммар (середина лета) — в Швеции, Сен-Жан (St. Jean) — во Франции, Флакагайт (День огня) – для албанцев, Собутка – для поляков, Kresu den (День огня) – для словенцев, Яновден – для болгар, Ивана Купала – для восточных славян. Это празднество служит символом рождения летнего солнца – Купала.

Купальский день под запретом

Первые письменные упоминания о гулянье Иванового дня в Украине есть в Волынской (1262 г.) и Густынской (около 1620 г.) летописях и в «Синопсисе» (1674 г.). В XVIII веке возник ряд документов, свидетельствующих об ожесточенной борьбе церкви и светских властей с купальским таинством. Например, в 1719 г. гетман Войска Запорожского, председатель Казацкого государства Левобережной Украины И. Скоропадский издал указ «О гуляниях, кулачных боях, сходках на праздник Ивана Купалы и т. д.», который давал право физически наказывать (связывать и бить палками) и отлучать от Церкви всех участников купальских игр. В 1723 году в Перемышльском соборе Березова запретили танцы и увеселения у Иванового огнища. В 1769 году Екатерина II выдала распоряжение о запрещении празднества. И несмотря на все вето, был силен идолопоклоннический характер этнических ритуалов. Церковь также не запрещала празднование, хотя и старалась наполнить его христианским содержанием.

Именно языческая сущность, мистицизм, брачно-эротические мотивы купальского таинства привлекали внимание многих исследователей и художников. Благодаря публичному священнодействию появились такие шедевры искусства, как фольклорное произведение Л. Украинки "Купала на Волыни"; повесть Н. Гоголя «Ночь на Ивана Купалу»; народная песнь Ю. Санковича «Когда цветет папоротник». Последняя на протяжении 40 лет находилась под запретом, и только в 2017 году состоялась её мировая премьера на сцене Львовской оперы.

В начале XX столетия это обрядодействие стало постепенно исчезать. Ныне оно живёт в «возрожденной», а точнее «внедренной» в советское время (в ходе антирелигиозной борьбы) форме постановочного обычая. И хотя магический смысл нивелировался, а празднование приобрело художественную ценность, все же до нас дошли основные идолопоклоннические обрядовые действия - плетение девами венков и пускание их в водоём; разжигание костра и прыжки через него; церемониальное купание; сжигание или затопление деревьев; испепеление мешков с соломой или мягких кукол; торжественный ужин. Интересно, что и празднество, и ритуальный огонь, и украшенное деревцо называются «Купало», «Купайло» или «Купайлица». Они основаны на культе огня, воды и растительности. Они символизируют союз мужской (огонь) и женской (вода) стихий и в то время проводились с целью обеспечения продуктивности, здоровья, продолжения потомства.

Огнище

Обрядовый костер в Купальскую ночку связан с культом светилы, поэтому место для него выбирали, традиционно на холмах, чтобы пламя было поднято как можно выше. Также миряне катили горящие колеса, обмотанные соломой, с вершины гор. Для костра люди собирали всё сорное сено, старую ненужную одежду, колеса. Такими деяньями необходимо было спалить «нечистую силу». Все присутствующие должны были принести что-нибудь к костру, иначе этого человека могли там избить: «Кто без полена придет, тот без колена вернется». Купальский огонь зажигала, как правило, женщина или девушка, как наделенная детородной функцией, ведь пламя владело оплодотворяющей мощью. Поэтому, чтобы иметь возможность продолжить род, всем молодым дамам обязательно нужно было быть на празднике. Самый главный обычай в этот день – «очищение» огнем. Люд не спал всю ночь, плясал у огнища. Мальчики и девочки, взявшись за руки, прыгали через костер. Иногда скот прогоняли домой через купальские костры, чтобы уберечь животных от болезней. Люди могли сжечь в огне рубашку больного ребенка, чтобы малышу стало лучше. Ветка, сожженная в жару - «купальская ветвь» - приносилась в жертву первенствующему богу-солнцу.

Водица

Как и пламень, она также обладала силой «очищения», «оздоровления». Так что купание в этот день было традиционным обрядом и было известно всем народам Европы. Была распространена вера в целебные свойства купальской росы, ею умывали лица. Девицы опускали венки в водоёмы, гадая о своей судьбе. Затем они раздевались и купались, чтобы «очиститься». Традиция утопления Купальского древа, Марены и Иоанна, представляет собой симуляцию старинных жертвоприношений. По простонародному поверью в этот день водная святость требовала подношения и считалась опасной. Поэтому человеческое жертвоприношение было заменено его символическим изображением – купальским деревом.

Флора

Это был особый день для чествования растений. Важнейшей купальской травой считался папоротник, а разыскивать его в лесу в купальскую ночку отправлялись самые отважные миряне. Тот, кто найдет его, будет здоров и богат. Был также обычай собирать на Купалу лекарственные растения; украшать дома зеленью; изготовлять "ветку" - праздничное древо (чаще всего из вербы). По смыслу она близка к свадебной «ветви», ведь в древности именно Иванов день знаменовал начало брачного периода. Существует предание, что в этот вечер праздновали свадьбу Купалы и Марены как символ сочетания двух стихий. «Купало-ветку» девушки украшали букетами полевых и садовых цветов, ягодами, конфетами, бубликами, разноцветными лентами, верх закрепляли венком из барвинка, иногда цветком крапивы и чертополоха, чтобы ребятам было трудно его разорвать. Фигуры «Иоанна» и «Марены» также делались из вербы, а вечером их приносили топить или сжигать – так люди приводили жертвы богу солнца и богу водной стихии, чтобы получить пышный урожай. И сегодня женщины раскладывают ветки сломанного «Купала» по всему огороду для хорошего урожая.